陳氏易說

陳氏易說序

比歲客授吳江柳氏與凌君淦礪生談論彼邑文獻之徵甚悉也凌君因屬校松陵文錄道咸閒唯陳子松先生文爲尠義法尤精嘅然倘慕者久之凌君乃言曰子松吾師也學長于易其所撰述半燬兵燹世僅傳其讀易漢學私記而已而吾家猶存先生治易稿一種顧就注疏本蠅書之眉列旁行宂雜複沓又就疏文而節乙之肄以散稿遂改漫漶不可辨殊甚欲編訂成帙而末由子盍爲從事焉予索而審覽之辭以不逮既而家居養痾凌君饋以藥餌之貲鄭重以相委不獲固辭遂與元和陶君惟坻小沚相攜紬之略得端緒昔秀水楊利叔孝廉跋先生私記有云先生嘗欲疏

九家注李氏集解以裁漢學箋程傳本義以證宋學正王注之違要孔疏之要以成繼漢開宋之一書顧日力不足惟正義舉正本義箋稿已具而是書則以疏集解未成先就惠氏書爲之條辨云竊稽稿中條件叢列而辭義擕別有說易義者有正駁注疏者其字體亦略殊之乃恍然于正駁之言與節乙疏文爲一類所謂正王違要孔要也正義舉正即此是也其論說易義第即其本以爲稿不必與注疏相涉殆取九家注中虞氏而大之精之者也此則利叔所未之見也小祉以爲然質諸凌君及柳君以藉子屏亦皆題之因別取注疏本過舉節乙而端錄正駁之言于其眉于是先生正王要孔一書完美矣其餘彙次繕錄去複存疑訂爲四卷上

經一卷下經一卷繫辭上下傳一卷說卦序卦雜卦傳一卷凡治經之書皆列經文茲僅就每條下旁書某彖某象某爻者志其所在竢爲人之先經後說備書之也又取散稿與小注互審加以案語更得秀水沈君成章逵卿覆加勘誤別爲附錄一卷于是先生易說有成書矣以福坤昏瞀失學獲良友之輔引卒克殫一歲劬力爲鄉先生秩求理之緒藉以窺大易之精微而觀其會通亦足愜說研于荒江索處時已既畢事乃復于凌君曰吳江續志稱先生謂虞氏變既濟之說得易微恉乃殫力研思二十餘年闡發其說以經注經爲周易集義一書非猶夫世之虞學也先生茲書殆其是與祇以稿本未有序例及命名今姑題爲陳氏易說示闕也

不爲略例者以善讀茲書者類能通悟非福坤之所及也且以十傳證經義正如三光之坿麗于昊穹又何例爲凌君曰善然一稱分兩書子不可不識其所以乃專就易說以書之如此光緒十二年歲次丙戌十月長洲後學諸福坤序

今年夏小沚客陽湖來書請以聚珍版印易說因函告凌君泗磐笙及礪生皆許諾力任其貲繼而青浦劉君汝錫南士亦襄輔之而吳江柳氏及陳生慶林皆有所佽乃遂付工印之小沚獨任董役校讐亦可謂爲其所難者然非如先生之學行精純亦烏能鼓厲後來若此哉易曰言行君子之所以動天地也不其然與爰取丙戌年跋語從小沚言加析原委改作序文云乙未秋福坤又識

陳氏易說卷一

吳江陳壽熊獻青箸

上經

乾

彖傳以始與首言元上繫及說卦亦言乾知大始乾爲首是乾之言元謂其始諸卦而爲之首其在他卦則坤元言承天固承乾元以爲元而自屯以下亦皆目其爻之屬乎乾陽者也至彖傳言大哉乾元屯以下諸彖傳以大亨言元亨大亨與小亨小者亨對文而大者壯大者正大者過小者過等文並以大謂陽小謂陰明大亨但謂陽亨正以見元之爲乾陽非卽以大釋元義且爾雅說文及漢儒解易俱未有訓元爲大者自王注於屯彖傳言屯乃大亨

疏因謂大亨卽元亨本義亦用之但取便文非本訓也亨文言言
嘉之會繫辭傳又言會通故訓通利彖傳文言皆以和言屯彖傳
以宜言故訓和與宜然觀變而通之以盡利化而裁之謂之變推
而行之謂之通及其利斷金等語則亨利皆變化之事亨謂乾陽
交通於坤利則謂陽剛而利能自裁斷其過故既交通而其不當
位者皆變柔剛柔和而相宜荀虞注以凡卦皆對待相交變而成
既濟是也成既濟則陽在初三五陽位陰在二四上陰位皆得當
而貞正矣貞之爲義諸彖傳皆以正言而下繫言貞觀貞明貞勝
貞夫一巽上九爻象傳以正乎凶釋貞凶皆正定於此之意與邪
正字稍别又說文貞从卜云卜問也國語貞于陽卜周禮凡國大

貞卜立君大封卜注云貞正也問于正者必先正之是貞本正定其志而問諸卜筮之謂元亨利貞謂乾以元始致亨通利於筮者所貞問四字本止兩辭但所以利於貞問之故由卦爻之和利而得正故傳以和正言文言又分四德釋之明其辭雖連屬而於彖變各有實義與經意非有不同漢以來但據文言截分爲四又止訓貞爲正旣與利牝馬之貞之類利貞意顯相屬者未合而於不可貞勿用永貞之類尤所難通本義及語類據文言言貞固於不可貞等文皆以不可以爲正而固守之爲解又謂元亨利貞彖意實止兩辭孔子始分四德至屯彖傳乃還文王本意亦未盡貞字之義而於兩辭之本合四德四德之正以發明兩辭亦猶未及詳

言也觀彖傳以和言利正言貞而仍總釋之曰乃利貞亦可知其義分而辭合矣又貞雖各正然陰陽交變陽倡而陰隨坤陰之乾而正亦由乾陽之坤推而行之是四德皆存乎乾坤特承乾之德耳凡卦既皆以對待相交變與乾坤同而四德或備或不備者其卦彖甚不善則但言變之之道而贊之不能盡其辭也故春秋內外傳所載諸筮占大率一爻變者占爻不變及雜變无所主者占彖而內傳引見羣龍无首以爲乾之坤則乾坤六爻皆變占二用其餘自如內外傳雜變之例以兩卦彖義合占之也 彖辭

初爻言初而終言上明卦自下畫二三四五乃詳位數明初上但爲卦之本末雜物撰德則非中爻不備也爻辭雖專爲變設而變

有宜不宜故皆以變既濟言乾陽必與坤陰相表裏故假復姤之陰分乾以顯初九而取復初震龍象上九卽取復初震龍上反象假臨遯分乾以顯九二而取臨二互震龍象九三亦假泰否分乾而以陽在人道得正別言君子至九四仍取泰三互震上反象言龍之躍蓋重卦之初別卦兩體異則彼此相重經卦兩體同則惟反復三爻以爲六故于此首發之卽明交變亦從反復而生舊說以初與四三與上爻變者非是又震反則爲艮今六爻反復皆得取震象者凡反復不變之卦皆顛倒取象如大過二體巽木五則體兌澤而五辭亦取巽木象言楊是也乾既與坤交變乃皆成既濟未交變而就其位分之則得正者爲既濟失正者爲未濟初九

得正而在未濟坎水之下故爲潛龍用卽書言惟卜用之用說文用从卜中蓋古人重卜筮凡事必卜其中而用之凡二必柔中乃與初三相得而利用今二剛故于初言勿用繫辭傳言其用柔中是也初九

二臨陽體兌在既濟離目中爲見雜卦言兌見謂此又二以臨陽互震而當上反爲稼反生稼生于坤二地道之表則田象故見龍在田變既濟五以乾元之大與三人道同功爲大人而二五體互離目以相見爻皆和利故利見大人九二

九三下乾既成當反爲上乾卽交變以成既濟而後復下則下變離日三在其終以其反復于重乾之際故言君子終日乾乾又三

旣爲日終四若未變不得互離坎離明不繼爲夕坎心不安爲惕故夕惕若然三能反復則四自變雖危厲而无咎責故厲无咎无咎者善補過也蓋三在人道得正與五同功參天地贊化育爲反復交變之主故必六爻皆不過乎位乃得无咎也九三

四因三而取象三互震上反象震足向上稱躍又三在未濟體互坎水之間爲在淵雖躍于四當之坤三故不定其辭而言或不定于四則无過正之失故无咎九四

五以自二上反言二五相遠非躍所及又變旣濟互離火其蟲羽故言飛龍陽當五天道之正位故在天復言利見大人所以終二義也九五

上高而過中爲亢又當與四變陰體坎今陽過坎心失故亢龍有悔上九

用九春秋傳以爲乾之坤則用六亦坤變乾而亦凡卦陰陽對待之通例其謂之用九用六者言此乃吉而利用之純九六辭也物三爲羣以兩體各三爻言反復皆爲震龍卽反復皆爲巽艮兌二羣下四羣上皆以兌陽見于既濟離日中又乾六陽至上爲諸卦首二四上變成旣濟則非純乾而位皆當故見羣龍无首吉蓋彖辭以變既濟總明卦義而六爻辭以旣濟別爻變之宜否此又因其辭而申明之亦爻辭之例也用九

乾彖元始也謂乾爲諸卦之始亨通也謂與坤會通以交變也

利和也宜也說文从刀从和省乃裁制得宜之謂則化而裁之矣貞正也而字从卜本以問占者貿正于卜筮言國語貞于陽卜說文貞訓卜問是也言乾元變坤而亨凡爻位未當者皆裁制得宜以歸于正利于所貞問之事也

初初爻言初而終言上明卦自下畫二三四五乃詳位數明初上但爲卦之本末難物撰德則非其中爻不備也九陽爻變陰之名其策九揲也八經卦皆兩體相同有反復三爻以爲六爻之象而乾陽之與坤陰常相表裏乾表坤裏而每爻分觀之則初九爲復初震陽上九即其所反九二爲臨二互震陽九五即其所反故皆从震象而言龍九三亦泰三互震陽象雖不言龍

而九圜仍取其自三上反以龍之躍言蓋六爻之動皆存乎震
也乾坤既交皆變既濟未變而以位之正否分之則其正者一
既濟未正者一未濟也初九在未濟坎水之下故言潛用郎書
言惟卜用之用凡初三剛而二柔則相得而利于用今二亦剛
故于初言勿用繫辭傳言其用柔中是也

〔二〕二臨陽體兌而互震離又在既濟離目中故爲見龍雜卦傳
言兌見以此震又爲稼反生稼生于坤二地道之表則田象故
在田其言利見大人與九五同者二五以兩體言皆人道而陽
大而當位者至五而極

陽稱大乾與坤相雜以生諸卦是二篇之策萬有一千五百二十

當萬物之數皆資乾元以爲始而凡爻之屬乎乾陽者百九十二
莫不統焉故大哉乾元萬物資始乃統天上繫乾知大始鄭亦
訓元爲始是也二之坤五與坤初三升坎雲而俱上又二分爲離
陽互震行爲雲行于是四上亦之坤三初而坤成既濟體互坎如
雨下施爲雨施雲行雨施坎水流溼在地成形故品物流形品以
既爻變爻有品則言與坤彖傳品物咸亨對文是釋亨義乾陽必
通于坤而後亨故此不竟其辭至坤乃結成之以見意也乾既與
坤交變則乾亦成既濟又三自下分則艮陽以一體之終上反爲
重體之始卽備六爻以始萬物而既與坤交變體互離日爲大明
六爻時義皆得故大明終始六位時成上繫言坤作成物說卦言

艮萬物之成終而所成始是也乘即服牛乘馬之乘謂駕于輿坤載乾陽于中而成坎爲輿御以御車言六陽皆反復分爲震龍又以位之得失分之爲既未濟皆體互坎輿而反復交變以成兩既濟如乘龍于輿而行六十四卦亦各以對待并而交變其道與乾不殊是又凡陽皆天而御之者乾故時乘六龍以御天坤彖傳言載物說卦言坤爲大輿對此言之也乾坤交合一陰一陽之謂道變變動以陽交陰言化化成以陰合陽言乾得兼坤故此兼言變化而坤文言但言化光也六爻既反復皆分爲震即反復皆分爲巽巽爲命震反生物之生理爲性變既濟各得貞正相合而和利故各正性命保合太和乃利貞蓋變行四句分言乾陽之坤坤陰

之乾而時乘句總之皆變化之事變化而亨卽得利貞則流形雖
亨義亦所以利貞之由故又以乾道變化兼承五句而後釋利貞
也又乾爻既與坤表裏而反復皆分爲震陽卽坤爻亦反復皆分
爲震陰四五上既上反爲重乾而元首象備五自二震陽上至君
位是長子出守宗廟社稷爲物元首四上與坤三初交變又震陰
之上出是萬物出乎震故首出庶物卽所謂聖人作而萬物覩言
庶物者對元首言之坤爲衆之象也成既濟初三五剛衛柔有國
邑象依坤地而安故萬國咸甯蓋首謂乾元出庶物卽品物流形
意言亨咸甯卽各正及保和意言利貞上就天道言此就君道申
明之記云一有元良萬邦以貞爾雅云元良首也正足發明此傳

及元者善之長之義長即善爻辭亦于乾陽言長也_{彖傳}

言陽以釋龍言在下以釋潛即明初之起于下也于乾初言陽坤

初言陰明奇畫之爲陽耦畫之爲陰也易爻三百八十四一陽一

陰而已_{象傳}

德施普即所謂龍德君德德博而化者也施二之坤五施坎雨于

坤言乾乾所以重與其交變皆由三之反復其道也

或躍至四而終之坤三成坎淵故雖進无咎也

大人造即所謂聖人作言其造興治功也

三正于人道可久爲賢人之德若上則當與二四俱變成旣濟而

後坎水平今不平而盈故不可久

天德體陽而用兼剛柔故當其變通則不可爲首春秋傳天爲剛德猶不干時蓋本此言之

乾坤爲易簡之善而乾陽又皆反復分取震艮男象故元者善之長嘉謂相嘉與古者以冠昏禮爲嘉詩言文王嘉止是也會謂會合乾嘉坤而相合則交變而亨故亨者嘉之會屯彖傳以宜建侯釋利建侯義者宜也變而皆宜則和順于道德而自理于義故利者義之和通變之謂事旣變化固各正性命而必以陽之正者爲質幹爾雅楨幹也舍人曰楨正也築牆所立兩木也楨幹之楨从貞正爲義故言貞者事之幹君子謂九三體所謂剛柔有體以卦體六陽求變者言仁者人也人道在三而通于天地是全體一仁

三上反以成重乾而五之取震長象者在君位以仁爲體則可君長于人故體仁足以長人是元德爲仁配春木而象取震以巽爲木而方春萬物出震亦木之反生也合所謂陰陽合德以巳交變言禮卽所謂觀其會通以行其典禮者三反復諸爻使交變變既濟體互離離中二陰皆承陽尊卑有禮而二又自坤五降而就地道上繫以禮卑法地言之故嘉會足以合禮是亨德爲禮屬夏火而象取離火中之坤土以坤爲中央土亦季夏火方也利以物言卽所謂象其物宜者二五皆言利而二及用九辭皆取兌見象蓋兌兩剛相并必變乃得和利所以明三五乘剛而四二之當變兌二言和兌與此相發變既濟則物宜得而義和矣故利物足以和

義是利德爲義屬秋金而象取兌以爲正秋亦乾金之屬也言貞又言固主三言之初三五皆貞正不變而三之行健不息又所以固兩體之際者正者知之的于德則知變旣濟三互坎心得正之象固者守之力坎兩陰本坤土而陽實于其中之象是貞德爲知屬冬水象取坎而兼取其外之坤爻以寄土信與亨對也所以土王夏季而寄于水者四時皆有土四德皆賴信而水非土則汎知非信則蕩尤不可相離坎彖傳以水流而不盈言行險而不失其信上繫言知周乎萬物而終以安土敦乎仁皆發此意蓋水之精得土而生木果之液含實而生仁乃由貞起元之樞機四德之所以環行而不息也此以仁禮義知信屬木火金水土本服虔舊說

集解本義皆用之而攷之於古則五常之爲五行荀子書已言子思孟子以爲孔子之言其傳蓋古故依以爲說又言君子行此四德者故曰乾元亨利貞明元亨利貞皆自三之乾乾行之也文言傳初復錯姤以復震龍隱于九二姤巽陽之下所謂巽稱而隱者故云龍德而隱二善世而不伐與坤五交易以作成物則物相雜而稱名當若初則不從二而變故不易乎世不成乎名隱于下爲遯二以陽居陰其位非是未交變初不能體離目以相見爲不見是又二爲未濟下坎之陽坎心未通爲悶而于初无與故遯世无悶不見是而无悶遯卦以上九當遯于初而得名大過以上九已遯之頤初象亦言遯世无悶未濟上言有孚失是數辭傳言辨是與

非非中叉不備皆與此相發也二之坤五坎心得位爲樂初雖不之坤當與俱上反故樂則行之叉二未濟坎陽坎心失所爲憂初則既濟離陽與二相違而自得其正故憂則違之比五上坎師二下坎離卦言比樂師憂是也確乎其不可拔亦以不當變言繫辭傳夫乾確然示人易矣泰初九以九二當往五而已不當變言拔茅茹以其彙征吉否初六當與三共之正則言拔茅茹以其彙貞初爲卦本故以拔言也

二當正于坤五中位正于常道謂之庸所謂中庸也假臨遯分乾以顯二則二兌口爲言陽實爲信互震足能行爲行中而不過爲謹故庸言之信庸行之謹九四不中正疑于爲邪以終之坤三傳

言非爲邪也二本得中又初三兩剛得正閑之于外故云閑邪誠亦陽實之象以事言爲信以成德言爲誠在中未發故云存其誠之坤五爲坤元元者善之長伐以五多功言二旣見于世有元善足以治世而不居其功故善世而不伐二之坤五四上亦之坤三沈成章案坤下疑脫一初字而乾德之施于坤者普博物皆化成故德博而化博以坤之廣言五君位君德也何言雖尙在二君德已具此釋所以爲大人之義以文不相承則意不顯故複舉爻辭而後釋之陽積至三成人道君子雖謂三實合下兩陽言蓋三當進二之陽德于坤五而變二使得正以脩其業二中實爲忠行而可信爲信有其實而能行之所以進德進以二以上爲姤陽體巽言也二以

下爲臨陽體兌口爲言辭而二未得正當脩去之三以泰三互震足象言則爲立成既濟互坎孚爲誠二既交變三得據坤厚以立其誠業既脩而後可居有之故變脩言居以相備繫辭傳言崇德廣業崇效天卑法地明乾二升坤五以效乾五坤五降乾二以法坤二與此相發也變既濟三互坎心爲知二至坤五爲至卽坤象傳所謂至哉坤元三爲反復交變之主知當進二至坤五而上反以至之是可與言幾幾者動之微明三乃變動之機也知二變業脩已當終于下體而復下以終之是可與存義此所謂利者義之和就二已變體離目利見大人言也至坤五是居上位上而未極故不驕在三是在下位二四變互坎心憂故不憂反復于重乾之

際因二四上時當變惕然不安則能變之故乾乾因其時而惕雖危无咎也

上進則或躍也下退則在淵矣上下進退皆謂反復然上下以離上而坎下言進退以巽爲進退言盡乾表坤裏以六位遍分之其失位當之正者卽未濟交而將成既濟以兩體中分之其貞體反上而成重卦卽泰否兩體之反復故乾四既上躍而下之坤三卽未濟四反爲既濟三雖體離可上而互坎當下者也亦卽泰三既進爲否四互巽失正而當退者也但四自三上以重乾下之坤三以自正故其位雖无常而非爲邪且惟義當之正故既進將退已是未濟變既濟其互坎之心雖无恆亦非故離其陽羣而之坤也

上進以進德下退以脩業皆欲及乎六位之時義故无咎
同聲相應謂震巽雷風相薄也同氣相求謂艮兌山澤通氣也此
假雷風恒與風雷益澤山咸與山澤損對待相交以顯乾坤表裏
交變之象下經首咸恒十卦得損益以配乾坤泰否正此義也旣
交變成旣濟象乾四之坤三互坎爲濕二又之坤五體坎而流之
坤三之乾四互離爲燥五又之乾二體離而就之一象也而有體
有互故或言其物或言其氣說卦言燥萬物者莫熯乎火潤萬物
者莫潤乎水明其一也此先言交變相就下乃申之雲從龍釋飛
龍在天而兼言風從虎以明其象蓋乾四上當變自四分之五取
臨震上反象爲龍自上分之則五夬陽體兌爲虎下三陽惟二當

變坤初三得之爲坎雲行之乾四上以從五爲雲從龍坤三在乾四五之下又互巽風而上之乾四以從五爲風從虎如是則乾二亦之坤五下乾成離又與五互離以相見聖人變化作爲于上萬物皆覩是釋利見大人也然乾二坤五之相爻變猶未甚明因又稱詳之乾二本天之剛故之坤五與坤四相親于上而坤四從之坤五本地之柔故之乾二與乾三相親于下而從于乾三蓋二與四三與五皆同功故位之陰陽類故變而相聚柔之從剛亦各以類聚辭傳言方以類聚乾易知有親坤易從有功與此相發也以此非釋爻辭故言則以別之

三五同功五貴三賤五正得位上則過之故貴而无位二四皆變

上體巽爲高三五據陰以爲民而不及上故高而无民三在人道爲君子乃繫辭傳所謂賢人成位乎天地之中者已得正在下位而不憂不能變陰以輔之是以動而有悔蓋二若不變而變初三則二體坎與初三爲車輔故以輔言動謂震動明上本取復震上反象故稱亢龍也

窮乃未變通之謂而易多施之失位居終无應與者災从火以離火過正言上與四皆失中正于卦錯爲未濟體互離陽特四未亢極故于此言之也

乾元爲萬物始而能亨故乾元者始而亨者也各正性命保合大和乃利貞正大而天地之情可見故利貞者性情也性情皆以變

既濟體互坎心言而情則指其變動耳始卽元義故又變言乾始以明之乾元變通盡利天道以下六爻皆當是能以美善之利利天下而但言利貞不指言所利若坤利牝馬之貞之類則凡有所貞皆无不利此乾元之所以爲大也下乃承而贊之蓋乾五體剛行健而位中且正固純粹中之至精卽其六爻之發動而辭各指其所之者亦旁通于坤以遂其情要之歸于正而已故乾如是他卦亦如是凡乾陽之爻變又皆此時乘六龍者御之也故雲行雨施而天下莫不平錯畢彖傳文明雲雨所以言龍之變化也平以變既濟體互坎水得正言坎五言坎不盈祇既平是也而聖人之事亦見矣揮謂指揮

君子謂九三三以二上行進德于坤五而作成物則四上亦變而體互離爲日與目終日乾乾利見大人故云以成德爲行日可見之行也若初之言潛則猶以震陽隱于巽陽之下而未并二爲兌見將欲行二而德未成是以君子不用之明初辭并二三言也

三五同功五得正而三如之爲學又陽貴在内爲聚故學以聚之二五反復取臨兌象兌口相嚮爲問而三四在其閒四不中正當辨析故問以辨之寬者坤之廣二與坤五交變以廣業而三居有之故寬以居之仁者人也以三在人道言二之坤五三以之上行故仁以行之前以君德釋大人此言君德之所以成因前文以復明之也

剛謂乾剛三四皆言重剛而不中明兩剛之不相得惟不中者爲甚亦因以見因而重之象而此辭又卽以重剛釋乾乾也正而未至于中故不得稱聖人而但爲君子上不在天下不在田明其在人道而有參贊之責當反復通變以趨時亦明上文也

三四皆人道而四失正當之坤三不當以陽居陰故言中不在人

或者疑辭疑之則不常其位故无咎

五與三人道同功而統乾元之大爲大人自三反復以交坤而成既濟與天地合其德也體互離坎與日月合其明也爻之由揲四象時而成者皆陰陽相得與四時合其序也其當變者所謂游魂爲變二并坤初三而上伸以象神四上并坤五而反歸以象鬼與

鬼神合其吉凶也在先則五統天故天弗違在後則二之坤五知崇效天故奉天時全乾且弗違而況于同功之人道乎況于與時變化之鬼神乎後天句兼釋九二之大人言奉天時明坤亦變旣濟而時義皆得也

進退亦以巽言與上文取巽高象同存亡謂爻得喪謂位上文于三以知至言進德是知進以知終存義言居業是知存又言居上位而不驕在下位而不憂是知得而四上當變四已言進退无恒則上之亢極宜有喪亡乃剛未變柔不成坎知是不能知退知亡知喪惟聖人大而化之能變二四而及上故知進退亡存而不失其正不畺言得喪者不失其正卽是喪不正而得正也

坤

坤承乾以爲元乾二四上當至坤而能至之又乾陽動變之坤皆取義象震爲反生故資以至哉謂爲萬物所資生而又明之曰乃順承天此言元也厚以重坤言載物卽坤與象德合卽天地合德无疆謂乾交與坤內外交變无疆域之分也　坤初之乾上體兌口爲含三五之乾四二中寬爲宏坤亦得乾陽成旣濟體互離日坎月爲光大而物皆亨矣（[illegible]坤彖此條已乙去而復存者）　坤三與乾二臨陽體兌口含之上反己之乾四而乾二四之坤五三容于坤廣爲宏乾上亦之坤初體互離坎日月光曜至地而坤得乾陽陽大故含宏光大品物咸亨蓋坤變離坎非日月象因以光言屑史占觀之否

所謂光遠而自他有耀者也此條本重見兩書發者故兩錄之乾四至坤三乾馬坤牝又坤二地道乾四于三畫卦亦地與之同類而行之其上无內外之疆域坤二又柔而順之和利貞正是利牝馬之貞也而乾四先在外體卽彖所謂君子有攸往者故卽從其下行之坤三而明之曰君子攸行完上意而起下文也君子先在乾四陽居陰位迷而失道後來坤三二柔承之順而得常此釋先迷後得主主謂震長子主器亦乾爻動變皆震之象傳但言後順得常順卽順乎主也彖傳

西南坤也東北則艮乾二四之坤三五是之西南而二與四三與五皆同類爲朋故西南得朋乃與其類俱行也如是則坤成蹇矣

蹇下艮而乾上之其初是之東北獨行而无同類故東北喪朋然坤之卒成既濟正以乾終爻之來故言乃終有慶凡言慶者自上來如受天之慶慶賜遂行皆是也安卽春秋傳所謂坤安乾交之正于坤得坤爻之本正者而安故爲求安而貞問之吉占乾陽之坤與坤地之陰相應以得所安內外交變无有疆域以得其正故又爲求安而貞問之吉占者以其應地无疆也三言无疆文若三節而意相屬所以深明爻變之不分兩體也

對乾四言乾四取震足上反象言蹍蹍而失正當下至坤三故反其辭而言履之坤三則互坎水于二四兩陰間本上乾之始得正而凝以方下而凝言爲霜以既至下而凝之固言爲堅冰至象同

而辭有先後故傳兼釋之曰履霜堅冰陰始凝也又别釋之曰馴至其道至堅冰也言馴習而致于其道自能凝固正明由霜而冰之次第說卦言乾爲冰謂此而其言馴又明此所言卽彖傳所謂利牝馬之貞者也初當與乾上爻變而初上非卦所重故卽乾四之至以見之初六

乾四之坤三得正而後其剛能直乾二之坤五剛亦得直與三共藏非正之陰而後坤四得方坤二亦得承應乾陽之大傳言六二之動直以方也卽繫乾動直坤動闢之意而互文言之者蓋乾坤爻皆反復分取震艮義坤二卽復二震陰亦卽剝五艮陰震動上反而艮門外闢則乾二息臨互震之陽因而動之坤五故得互言

之也爻以既未濟錯成乾坤言乾二爲未濟坎陽乃所謂習坎者必反復行習之于坤五位乃得宜坤二本正則但當承應故不習无不利傳言地道光也地道謂二明初亦得乾上陽體互離坎日月光耀至地也六二 惟坤象卽彖下假說傳字

乾二臨陽體兌坤三在兌口含之而上發己之乾四與五相章得正可貞傳言以時發也以三與乾二四爲未濟互離日當俱之正日行爲時也乾五爲王三之乾四則從于五而乾二亦得坤五爻變以應王共成過變之事三成下終陰无居三成卦之道而乾四之正代之以有終凡爻言无成有終皆倣此傳言知光大亦以坤成既濟言明彖傳含宏光大因此爻義言之也六三 章卽所謂分

陰分陽迭用柔剛故易六位而成章也原書在六四條下成章案當在六三稱章字下
括斂也坤虛能容乾上之其初以爲底有囊象而乾四又之其三以括之故括囊消息卦錯成乾坤凡爻皆反復體互兌言若其位不當則相咎得中而體互兌之爻之于其上則爲譽四位當而不中故无咎无譽傳言愼不害也愼以乾四爲未濟互坎坎心內斂而之正言害謂旣之正與乾五不致兩剛相害也六四
黃者中之色也裳者下之飾也言坤五當之乾二居中在下則乾元得應而吉傳言文在中文卽所謂爻有等故曰物物相雜故曰文者五之乾二體離陰陽雜而成文說卦言坤爲文象傳以離爲文明是也六五

對三言坤三當上從乾五而與乾五同爲互震龍上反象故乾五戰四以爭之又坤得乾交成既濟而後地有界域以象宮宮國邑諸家坤彖下宮字疑有誤其未交變則野也故言于野既戰而乾四上下之坤坤三初上之乾則乾五天道體坎血而色元坤二地道得乾四互坎血而色黃故其血元黃說卦言戰于乾震爲龍爲元黃正明此辭也傳言其道窮與乾上文言窮之災也相發上亢故四戰也上六永說文長也象水巠理之長蓋以變既濟遍卦體互坎水言以大終即六三文言之代有終三上反之乾四而以陽大終下體則初五亦反復交變成既濟和而長正故利于永久之貞問周禮大祝亦言祈永貞是也用六

坤陰至陰位爲至柔至陰位而當正爲至靜至柔而其動也以陽剛則不自動所以爲至靜也至靜而得陽以成德方則不自制義所以爲至柔也至柔至靜而得主所以爲至哉坤元也而靜正則貞方義則利含物化光則亨承天則仍歸之元亦以元包四德也又言而時行者時本于天而氣行于地亦明四德之即四時也文言

傳

積善之家謂乾二四得坤五三爻變內五爻皆善卦成家人也于是坤五三皆得陽成變矣餘乾上一陽亦之坤初卽家人成旣濟而變亦成旣濟故必有餘慶所謂東北喪朋乃終有慶者也積不善之家謂若坤二四得乾五三爻變則內五爻皆不善卦成解與

家人相錯也于是乾五三皆得陰成聯矣餘坤上一陰亦之乾初即解成未濟而聯亦成未濟故必有餘殃下經以家人聯蹇解相次正以此也乾爲君爲父五又君父之位坤二四之乾五三坤爲臣道與乾四互坎爲子而體離兵以滅五陽又成未濟乾四體離目互坎月爲朝夕而乾二已先互離體坎日月非一故臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣漸以坎水漸漬言謂陽陽失正由來體之二漸進于四也由辨之不早辨者謂乾二四失正在三早當問以辨之自積不善至此皆以變未濟則五四三二陰逆乘陽明必變既濟而後順故舉爻辭而釋之曰蓋言順也言履霜堅冰至正所謂餘慶陽在下而凝固即發生之本也

乾四之正于坤三而能直是直者其正也坤四位當于六位爲人道之義故靜而德方是方者其義也君子亦謂乾四敬就其之坤三抑畏自守言由敬而正以成其直故敬以直內內既直而坤四之義夾持之分定不踰故義以方外內外就兩體言也然敬之立在乾四之坤三而坤四義方實由乾二之坤五兩剛裁制而見同類偕行以立敬義其德不孤故直方而坤得乾陽陽大不孤對喪朋言藉明睽上之爲睽孤也此皆言二所承應至二之不習无不利則其位本正雖反復隨衆而无當之何位之疑故不疑其所行言則者亦以別于上文也又直其正也方其義也正謂貞義爲利亦明此所言即彖所謂利牝馬之貞者也

三合乾二剛中故美二地道而三之乾四于三畫卦亦地爻二當待乾四爲之妻三亦當上爲乾五妻而中四爻九五王爲大君九三公侯亦國君餘陰皆爲臣故從二言地道而妻道臣道繼之以見意也

天地以乾坤及二五言乾下三爻遞取震錯巽象而乾二上反之坤五以相變化震艸巽木又震爲蕃故天地變化艸木蕃天震之上反即艮門之闢也乾上三爻本取震上反象門本外闢故乾四上俱下復之坤三初爲天地閉閉則乾坤不復變化矣又乾四爲泰三反否四象本互巽而之坤三人道得正爲賢人巽入于下爲隱故賢人隱亦明天地變化時乾三以諸爻上反賢人不隱也

對三言坤三之乾四從五爲得正而之乾三從四于位似便疑于兩陽故陽必爭陰而相戰爲其之其謂坤上上爲純坤而乾坤必相表裏爲坤純嫌于无陽故稱龍以明陽存也乾四五戰而四之坤三坤初三之乾上四乾五天道而坤三于三畫卦亦天爲同類乾四于三畫卦爲地而與坤二地道亦同類雖變而未離其類故乾得五體坎四在坤三互坎而爲血稱血以明陰雜也故曰夫元黃者天地之雜也天元而地黃言天類雜而血元地類雜而血黃元由五天黃由二地亦明五之黃裳以之乾三言也又繫言爻有等故曰物物相雜故曰文則此之言雜正自釋此傳所以明文言之故蓋雜兼錯綜變化言十傳皆爲此而作文言之名特顯言之

而有文言復有雜卦則又以兩名互相釋也

屯

屯繼乾坤乾剛坤柔屯則剛柔之始交也震爲反生坎爲險難故難生象傳

說文屯難也象艸木之初生屯然而難从屮貫一屈曲之也一地也易曰剛柔始交而難生

九五自乾二來交坤坎雲行而雨將施飛龍在天大人造也故云天造也雨上雷下與解上下易百果艸木甲坼故云艸昧初陽確乎不拔所謂善建不拔者體震震驚百里諸侯之象故利建侯不寧即攷工記祭侯辭所謂毋或若女不寧侯不屬于王所者蓋

初利建侯而三未變陽尚未能保合而萬國咸寧也比初二陰成章

案比初二疑三之誤故亦云不甯方來

繫辭傳錯綜其數綜以機織之綜爲喻其下即言數往知來蓋綜持經以利往來喻卦象反覆往來綜兩爲一屯反爲蒙往來可見之始故以經言之頤六二乘陽不順稱顚頤拂經六五順陽變則拂逆稱拂經居貞吉亦言往來之利否也綸繫辭傳言彌綸天地之道是也凡卦皆錯成乾坤陰陽各彌滿无閒謂之彌九二九四之五三以乘二四六三六五之四二以承五三各從其類比其類而台之謂之綸象傳

說卦乾爲馬震坎得乾陽亦言馬則此乘馬謂乘初震陽也寇謂

坎爲盜然三若變互坎則二得承剛乃匪寇而婚媾故女子貞不字十年乃字謂剛來三互坎反陰陽之常位也三在下體之成故取成數十年凡言十者皆以一體三爻言六二

虞氏云震爲麋鹿蓋以鹿性善驚故取震驚象六三

苹彖傳言戒不虞對四言中孚初言虞吉對小過四言也

此言鼎四宜來居屯三也屯三在互艮下山麓黔喙之獸又體震善驚爲鹿而卽之者鼎四也三四在彼此當否之際當自虞度又九四據六三則得獲之以上牽九五今鹿在屯三鼎四无所虞度往在巽卦卽之不得但得入居其處故卽鹿无虞惟入于林中蓋屯三本在鼎三巽木之裏爲林中鼎二五旣交變四又互巽而入

之凡巽爻當來者稱入也幾謂知往來當否之幾
此乘馬虞謂乘三三變坎爲馬也凡承剛者不以乘剛爲嫌故書
四即乘馬班如而五方求爲婚媾往亦吉无不利傳言求而往明
也謂五求而四往是其明識亦以三變剛四互離明言也圖六

周禮太卜凡國大貞卜立君卜大封注卜立君君無冢適卜可立
者卜大封謂竟界侵削以兵征之鄭司農曰貞問也國有大疑問
于蓍龜按注說卜立君是矣大封兩見大宗伯職一以軍禮同邦
國大封之禮合衆也一王大封則先告后土鄭以其屬軍禮故謂
以兵正竟界然軍禮同邦國下大均大役皆非實兵事但用衆必
有紀律故屬軍禮且疏于王大封已以公卿大夫出封釋之此亦

宜然蓋無冢適而卜立君正史朝占此卦所謂嗣吉何建建非嗣也特太卜遍王國立天子言之故在大封之前此爻大貞則但王卜封諸侯侯國自卜立君皆建侯之事也貞問大事謂之大貞則小貞之爲卜筮小事明矣三陰下不互坎雨故屯其膏虞氏云坎雨稱膏詩云陰雨膏之是其義也（九五）

下體六三變則五互離明而有光所謂光遠而自他有耀者也（九五）

象傳

此亦因二乘初言之三得鼎四二承之體互離目坎血相連故泣血漣如憂而得正免于乘剛矣若鼎二五既變四互巽爲長而不久也三則二无所承故云何可也（上六）

蒙

洪範庶徵以蒙對聖蓋陽在二故五爲童蒙自知其蒙而巽于下以養陽則陽正位于五而成聖功矣言功者五多功也彖傳

泉在山下始生必蒙故以革四來三令艮三之下互震而坎泉由之以出則初二與五上亦交變得正而蒙有所養君子所以果行育德蓋革四來三爲君子上九艮剛爲果革四與蒙五上下行以出下坎三五乃成陽德而育于柔也大象傳

初二三變下成離互震震雷離電刑罰之象左氏昭二十五年傳云爲刑罰威獄以類其震曜殺戮襄十四年傳言君賞善而刑淫民畏之如雷霆是也三人道故言刑人虞氏云坎爲法令下坎不

正故刑以正之虞又云坎爲穿木震足艮手互與故連故稱桎梏是用說桎梏以往吝謂下變離則三互坎震上體艮艮手震足連坎爲桎梏若不變而反下體使往上是說其桎梏而縱以往蒙敎不發而吝矣初六

包蒙納婦謂往五以包羣蒙而納四爲婦二體坎中男又在下爲子包蒙納婦子克家矣此皆剛柔相接之象坎六四言納約自牖傳言剛柔際也家人六四言富家大吉皆其證也九二

五體艮少男故爲童蒙六五

謂五既順上而又與二爻變成巽也六五象傳

衍

陰陽和爲雲雨飲以養陽食以養陰亦陰陽之所由和者是飲食坎象五言需于酒食是也隨象傳言入晏息是入在內體爲晏坎心得位爲樂蓋二變三內體又互坎得位故以飲食晏樂象傳二陽則三不得據陰而與五共四此三所以致寇而飲食生訟之源賁言所宜及又二與四互兌四陰小兌口爲言故小有言也但三居下終而當位二雖宜變猶以吉終卽三傳言敬慎不敗意也

二九

楊愼云周禮注下平曰衍左傳地名有昌衍瓜衍戰國策有卷衍蒲衍水經注有柱衍漢書有鄘衍又案穆天子傳云天子東征南絶沙衍郭璞云沙衍水中有沙者蓋此衍字正所謂沙衍位在下

中未迫于水故象言沙而傳言衍言濡沙平衍也象傳九二

五據四而三近之五之來寇自我致之也故敬慎不敗謂二變陰

敬三三慎以守之則无致寇之端矣九三

寇戎之交故需于血　血坎象在外稱出坎爲穴順爲宜順五

聽亦以坎耳言也六四

入以反下爲訟初言言若三陽外來已但敬之而下居初雖不當

位亦未大失故終吉終就今在卦終言之訟上傳亦不足敬也與

此相發蓋陰當敬陽自陽而論則居上不正亦不足敬耳上六

訟

有孚窒惕二有孚而窒于應剛惕與乾三同義中亦謂二二三四

變互坎三既惕若二亦應五而吉二雖窒而可變以得吉者剛來得中无凶道也四上與明夷五下反而下變離因以見五則五利尙五之中正也四涉坎水往外則不利以終當反下而入于淵也入以四互巽入言象傳

下體以坎水終故有永欲其不永必先交變三四不可使互巽爲長故曰不永所事訟不可長也三陰稱小旣交變互兌口爲言然兩體分辨之際得正而互離故曰雖小有言其辨明也辨明則陽正于下終而訟不成矣初六

周禮大司馬馮弱犯寡則眚之九二

此卽乾三君子終日乾乾夕惕若厲无咎坤三或從王事无成之

意謂四宜復三之舊以終下卦三宜上從九五不居成卦之位也

六三

四食舊德則三得從王故傳云食舊德從上吉也

上應在三三居上下體之間而柔聲帶象也及下皆變則三剛而帶象失又為離日之終故終朝三褫之終朝與乾三言終日同義也上五

師

二互震六五爻辭謂之長子丈人亦長者之稱則即謂二也因彖貞丈人吉傳連釋之則此亦貞丈人吉連文言所貞問者為丈人則吉傳欲推明所以貞丈人吉之故乃由九二居中可往而正位

于五故先以正釋貞更以能以衆正贊其德而後吉可以王以明其往五也武末受命尚父佐之丈人正衆而可以王斯其效矣彖傳

噬嗑三互坎稱過毒是毒謂坎坎險毒以兵治亂猶以毒藥攻病也衆與民皆謂陰爻說卦坤爲衆繫辭傳陽卦一君而二民陰卦二君而一民是也以衆正則初三五亦正矣

水伏于地兵寓于農容民畜衆不言師而師稽古者所以无養兵之患也象傳

九家易云坎爲法律否臧謂失律而不善也晝下坎失正故于初言之明其宜變也初六

在師中吉承天寵也謂二得中五既正能正以承之二稱家承寵

而有家卽上六所謂承家者也王三錫命懷萬邦也謂衆正則三寵則于位爲邑國五以邑國錫之所謂開國者也錫在三卽云三錫取衆與三禄同九二象傳

案左傳輿人之誦輿注訓衆郤之戰知莊子曰此師殆哉有帥而不從彘子尸之必有大咎周易有之在師之臨曰師出以律否臧凶尸注訓主蓋傳引初辭爲說則彘子尸之亦因輿尸而言程傳亦以衆主訓輿尸是也　又弟子或輿尸而歸則大者亦因以无功亦過六三

禽初也初卽比上而順于二禽之未失者也故利執言无咎二爲長子三次二故云弟子長子卽丈人也然丈人正衆而王則二三

皆承寵錫否則二以長子帥師而三以弟子輿尸既任中行又有所使不當明矣比九五邑人不誡上使中也言其使之當也然則丈人正衆而王非師終反比之衆乎五六

五既正爲大君命所謂錫命也上六

比

原筮即原始要終之原言推原其筮之象也元謂九五乾元之主乾元首出庶物據坤而萬國咸寧坤用六所以言利永貞此言元永貞无咎不寧方來即其義謂不寧侯不屬王所者方且來王故元永貞无咎也彖辭

順從者在下則雖上亦應而猶在後也故後夫凶上六比之无首

凶是也象傳

屯初陽言建侯則此言建萬國親諸侯謂初三當變陽而二四上當承大有之陽而合乾坤也地上有水源分而委合水與水皆相比即水與地皆相比矣故建萬國親諸侯即王者之所以比民也

象傳

有孚比之无咎此言初宜比五也有孚盈缶終來有他吉此對五言言初必比己也來即所謂不甯方來異體言他覲禮天子曰非他伯父實來詩豈伊異人兄弟非宅是異體稱他也陽自乾終爻來則初得正故終來有他吉初得正成屯坎水亦未下流雷雨之動滿盈故五有孚盈缶也初六

此與六二比之自內句法一例蓋言此比之自內者也此比之匪人也三人道而位不正故云匪人與否之匪人同六三

此與初六有孚比之无咎句法一例之旨指五六四

小畜

畜釋文勑六反積也聚也鄭許六反養也按當以訓聚為正養義則從積聚而生若直訓養則物畜而後可養是物養而後可養矣彖辭畜字

四以柔文剛又懿之則文无不當而既濟矣此文王之徽柔懿恭也彖傳

卦互睽說文睽目不相聽也故反目汪氏師韓說九三

履

兌爲虎口象爲咥二當變變則與三體震互艮震足爲履艮爲尾今以三柔履二之剛（彖辭）

三柔而履以四之剛三必能以兌說應四之乾剛而與之交變是以履虎尾不咥人亨蓋兌爲虎兌口爲咥四當之三爲人道明彖辭所由也剛中正履帝位而不疚光明也謂九五當位二上亦變成既濟則體互離坎與日月合其明也四變則五无乘剛之疚（彖傳）

言位正當者明所以厲者爲其乘剛非以不當位也（九五象傳）

祥卽吉事有祥之祥謂吉兆先見者（上九）

泰

彙類也初九所謂確乎不可拔者故不以初而以其類初之類謂九二也初九

大過初六巽陰言藉用白茅與此及否初相發蓋否坤藉泰乾之下泰初與否二爲類宜守其正否初宜從泰二上反泰三雖不往四然三四爲反復之機九三宜以九二往五否初連泰二三體巽爲茅故拔茅連茹以初九之類上征而以否初之類貞其位則皆得吉此傳言志在外明九二宜往外爲坎志也初九象傳

鄭云荒讀如康虛也翟元云五虛无陽二上包之虞云荒大川也又太元包荒以中瞀九夷也范望注云包有四荒故曰包荒今按依鄭則破字依虞則與馮河複當如太元解爲荒遠而從翟氏包

五之義焉河謂往五變坎水也往外比陰而九四變陰故不遐遺

朋亡得尙于中行明其四往五也二九

不遐遺朋亡卽武王之不泄邇不忘遠也

二與四同功爲朋今否上四兩陽自之否初三而泰二獨之泰五

故朋亡

平謂變旣濟天下平後世言泰平本此陂者平之反則反爲否而

成未濟也往因彖辭小往言復則卽否所謂小來三居乾天坤地

之際爲反復之樞機故言泰旣濟必反爲否與未濟以示戒二五

旋變三互坎位得正故利艱貞无咎恤與孚亦坎象五自來互坎

故勿恤其孚坎爲飲食三又上六所謂邑邑所食也五歸于三歸

妹以祉故于食有福也九三

釋文及古易音訓皆作无平不陂九三象傳

翩翩與翩翩其反矣之翩同不富謂四陰不實以其鄰謂以五下反居二也初言三以二升五此言四以五降二文正相對六四

失實釋不富言未得下承陽也言皆者明其鄰之亦謂陰也中心願故不戒以孚言二亦願升五爲坎心也六四象傳

所以與歸妹同辭者以五至二互歸妹也汪氏師韓云泰有歸妹周公固明以互卦示人矣　五以祉來二承三三所以有福也六五

復對九三无往不復言之三爲邑坤土在外城也二兼河體互坎水隍也及反爲否則坤土之往上以爲城者還復于隍蓋築城浚

隍地上峙而天下涵言城隍明變既濟亦取天地交之象也用師言泰變初三成師也否四有命无咎言四宜來三命二今云自邑告命則是自三往四也用師且自邑告命則幾成未濟爻皆失正矣故戒以勿用又曰貞吝言城復于隍泰將反否當以既濟持之不可復自亂也上六

否

三在人道而不正故曰匪人虞云與比三同義是也易例以三為君子是此傳內小人而外君子謂泰四內反而三外反君子不得正位故不利君子貞也彖辭

儉謂坤為吝嗇小過坤陰過陽傳言用過乎儉是也離謂坎險三

四變或二五變皆互坎但四來三則爲退避且與坤爻交故言以儉德避難也四在泰三言于食有福本居邑食祿今居四則益榮矣故言不可榮以祿春秋傳言榮其寵祿是也象傳

二初之類也初當拔而二當守其正位故以二貞則吉二旣貞四又來三則亨而互坎志矣二志在應五故不可拔也初六

小人謂二大人謂五陽包陰陰承陽反是則不正故二之位小人居之則吉大人則否言五不宜來二也五不來二而四來三則亨矣故大人否亨五來則亂羣矣六二

三位不當而不往故以爲羞于進而自包藏也六三

四來三則五得施命于陰而坎志行故无咎離謂附麗以來三互

離言疇離祉言三之位乃疇昔附麗之而得祉福者蒙泰三于食

有福五歸妹以祉爲文四來三麗二二即泰五也九四

五以四命下所謂丕顯休命也故休否大人吉乾五知進退存亡

而不失其正不忘亡以保其存者故其亡其亡互巽爲木故言桑

爲繩故言繫苞以包陰言明其得正有應也九五

外當變坎四至三而上不傾至初則成巽巽爲長故云何可長也

上九

同人

坤上言野大過四陽在二陰中繫辭傳亦言中野是初上皆爲野

也同人于野亨利涉大川言四上變而五在中野以同二又涉于

坎水也五得正故利君子貞彖辭
概言乾行則非一爻之事故特以同人曰偏別之明其彖繫於全
卦也彖傳
天在上而火炎上其道同族卽二所謂宗物卽繫辭傳陽物陰物
之物類族辨物則知同人于宗之吝而大師相遇之爲大同矣凡
臣之從君婦之從夫皆離其本同以同乎上者也象傳
初不必變而變以應四亦无咎故同人于門謂初變下體艮爲門
也傳意言卽出門同人又誰咎之明其本不必變也隨初九言有
渝貞吉言四變以從正則吉又云出門交有功則亦以變應四言
初九

伏戎謂下伏師卦之坎寇也莽艸莽互巽彖離互巽彖傳言艸木是也巽爲高故升其高陵陽居三不宜變故三歲不興　初變體艮山爲陵九三

墉城也九三爲邑外乾伏坤土其墉也故四乘其墉九四

反下反與師三爻變也惠氏棟云項安世曰義弗克卽春秋經弗克納之義也春秋文十四年晉人納捷菑于邾弗克納穀梁傳弗克其義也胡雲峰謂穀梁有得于夫子象傳義弗克之旨九四象辭

五同二先後對大有言二反爲大有五互兌說爲後笑在二互巽爲號故先號咷也卦伏師師五陰同人五陽陰小陽大故云大師

九五

傳但釋先號咷而又云同人之先明後笑象在大有也以相克釋相遇者君之于臣夫之于婦惟分相制故情相得不克不遇也亦明其非克三四矣九五象傳

郊即野也但野比郊更爲虛曠故此與需初皆以陽實稱郊上陽則坎志未成故志未得无悔而已上九

大有

離明當天盛德在火任柔中以育萬物大有之象遏惡揚善即三所謂公用亨于天子小人弗克者順天休命即上九所謂自天祐之而繫辭傳以思順釋之者言以三之陽剛輔上而五以柔中順承之也卦與比合乾坤君子謂比九五象傳

乾坤交成諸卦爻之不當則害生今九在初當位故无交害匪咎

但必二四變成坎難而後得應比故又云艱則无咎初九

伏比卦下坤坤厚載物爲大輿車能載大雖陽實積中而不敗故

有攸往无咎謂九二當往五也九二

伏比六三卽比上對三言小人勿用者也又此卽同人九四彼宜

變此不宜變故彼變則弗克攻此變則弗克享義正相對九三

王氏肅云彭壯貌是彭謂陽實也匪其彭謂四宜變陰耳四五變

與三互離明故明辨晢也九四

四五上與九二及比初三交而成坎孚故厥孚交如坎心爲志故

信以發志也變陽故威如吉乾陽以易知故易而无備比五體坎

言邑人不誠亦不爲誠備之義也六五

謙

序卦云有大者不可以盈故受之以謙是此云盈者承大有言之也　謙與履合乾坤履上九天道下于謙初而成離明其九二在地道本卑而上行于謙五成旣濟三五又互離明連爲光故下言濟明言光此謙之所以亨也天道虧盈以下又申言之盈謂履乾盈也流謂品物流形蓋下濟光明以日月言此以雲雨言也成變化以行鬼神爻變卽鬼神之情狀變彼以與此故云害盈而福謙人道謂三履三不正而謙三正故云惡盈而好謙此乃就成卦之爻言天道尊而以下濟成其光明地道卑而當上行不可踰之故

陽正于三乃君子之所以有終以釋彖辭也三互震足故言踰彖傳

君子謂三裒多益寡即虧盈益謙三以履二往交五以初往交履

上所以裒多益寡而必待三以之者以三乃反復之樞機如物必

先縣于衡稱之既平而後施用繫辭傳巽稱而隱之稱謂此蓋九

三以九二初六則巽象巽以行權亦以權輕重明稱物義也稱物

平巽象施互坎象所謂雨施也象傳

三以履二往交五以初往交履上三勞謙而履二又出其下謙于

謙者也履二往五體坎水乘初以往故君子用涉大川吉依諸爻

例謙謙爲句傳以謙謙亦謂履二故連君子言以見義三即用彖

君子有終其以勞謙爲句尤明而傳言勞謙君子亦明勞謙即謂

三也初六

三互坎于下又裒多益寡稱物平施謙之勞者也坎爲勞卦謂此

九三

四得正故无不利但當撝謙謂下反互艮手指撝六五使居履二

也五居履二則履二升五成坎法不違則矣六四

不富以其鄰與泰六四同亦謂四以五也六五

豫

說文樂象鼓鞞木虛也象傳

隨

四來三變既濟體互離日時生于日之行故大亨貞无咎而天下

隨時言天道以下皆隨于離日之時陽稱大故云隨時之義大矣哉象傳

乾三欲得坤五來居二體離日而已終之而以二往居坤五反復于重乾之間日終既夕而猶惕故君子終日乾乾夕惕若大象又以自彊不息明之今隨二本正四但宜來三終離日故以嚮晦入晏息嚮晦卽夕來內稱入在內據陰爲晏息對不息言嚮晦晏息隨時之義也象傳

四能獲下隨之官也然初得正四渝變以從之則吉二四互艮爲門三出而交四則皆不失正故有功此官之所以有渝也有功詳

九四例九

四互艮少男爲小子丈夫則五也三四爻變四來居三而二係之則不得兼與五矣故係小子失丈夫二六

三與四爻變則四在下三係于五成坎志而舍四矣故係丈夫失小子隨尊往正故有求得利居貞三六

四據陰當隨于五而私有所獲于正義爲凶矣故貞凶然若與三爻變使五孚于嘉已退在正道而互離明以明其所獲者皆五之功則亦何咎之有必四爻變而後元首得亨利貞而无咎故于四言何咎也四九

三居四則五得孚于嘉矣亨者嘉之會傳又言位正中明元亨利貞之在此爻也五九

上窮不得承陽乘剛不欲自係故拘繫之又從維之以應在三互艮巽艮手故拘巽繩故維而所以係之者爲王將用之以享于西山蓋兌爲西互艮爲山上兌陰乃羊牲爾雅祭山曰庋縣正拘維之義蓋此特筮仕之吉占耳上六

蠱

剛上窮上柔下窮初柔巽愈靡剛止不振是事已故而當有事之義也彖傳

初上二五爻變成既濟乾元通坤體互坎水故元亨天下治也謂天道以下爻皆當位也利涉大川往有事也謂二宜往五即仙象傳所謂往有功以蠱訓故事故變言事也先後對隨言謂隨下震

陽之始位當甲三爻變離爲日今蠱之上艮若仍反下爲震甲而
爻變三成離日則不必變初上二五而位巳當蓋因蠱與隨合乾
坤卽相反復故取其象傳言終則有始謂艮終于上則震始于下
必復自天道下行正明其反隨而變也
春秋傳于文皿蟲爲蠱注皿器也器受蟲害者爲蠱釋文蠱音故
尚書大傳乃命五史以書五帝之蠱事王氏引之以爲蠱事猶故
事蓋器受蟲害是已故舊古蠱故通又事已故必更有事以飭治
之故古謂有事爲有故故卽事也故序卦云蠱者事也雜卦云隨
无故也蠱則飭也隨反蠱爲无故則蠱之當飭以有故明矣是卦
名兼故舊事故兩義也

陽入陰而散之爲風春則風向上而山木發榮山上有木漸也秋則風向下而木搖落山下有風蠱春秋傳稱周易風落山爲蠱卜徒父占蠱卦言歲云秋矣我落其實而取其材是也蓋木氣從風升降故巽爲風又爲木于漸言木于蠱言風互文以顯其義也詩薄言震之韓詩作振公羊傳云震者何猶云振振然也是振乃震象後甲三日蠱艮宜反爲隨震二陰爲民故以振民蒙卦艮爲果宜下行而變離以養陽德之正象傳言果行育德則此育德亦謂已反隨而三四陰陽爻變也君子謂陽振民育德所以治蠱也象傳蠱訓爲故事本前人卦又有乾初爻坤上之象故爻多以父母言幹父之蠱謂幹正父事乾文言貞者事之幹爲此言之蓋法立不

能歷世而无弊脩明前業卽是幹蠱春秋傳女惑男之云特爲晉侯近女室而設經實未取此象自伏曼容以惑亂訓蠱解者多以幹蠱爲蠱惑謬矣卦上陽五陰當尊位父母之事也九三在下爲子得正當以初與上交變變旣正則父事幹矣故幹父之蠱有子考无咎也厲終吉卽乾三終日惕厲之義傳言意承考謂互坎心以承上蠱事已故父固欲子幹之正是承父意也幹巽木象初六

二宜往五幹母之事在二非正故不可貞傳言得中道謂二中故能往五也六二

三以初往上幹父之事者五既正初往承剛成本承剛似當作乘剛故小有悔三厲終吉故无大咎小陰大陽也傳言終无咎明无咎在三九三

四正而柔非能爲幹特從父之事者雖往在上體若二不升五未得承陽不能互離目无所見見咎而已　坤柔在四承乾剛爲從益六四承九五繫辭傳言益德之裕益長裕是也六四

五處母事待幹之地又承父事母无自專之義其事亦皆父事也五既柔不能幹故宜用多譽之二幹之傳言承以德明初升上而二升五陽涵陰中爲育德也六五

九居五爲王在初則侯令上過五而下未至初是不事于王侯而自高尚其事者傳言志可則以交變成坎志言之言雖无王侯之事而其志已可法則也　據巽高故云高尚上九

臨言二當往五臨下也剛至二浸潤而長言浸者明二體兌澤而往五爲坎水也說兌順坤剛中二應五也二陽大往五爲元首通坤而正位故元亨利貞又言天之道也明往五在天道也五成兌之爻兌正秋也而三位失正故至于八月有凶消不久也乾可久言陰消不成乾爻明其當變也陰宜至四不宜至三故因言至臨无咎此言至于八月有凶彖傳

澤氣必蒸上而後能及物故雖地在其上而有臨地之義也卦與遯合乾坤君子謂遯三陽也遯三以九二往五成坎心爲思又爲習教事得通于坤故教思无窮三至上體互坤地遯四當來三爲之疆域今二往外包陰不以疆域爲限故容保民无疆象傳

咸感也言二往五感乎三四以臨于下則與初皆正故貞吉傳言志行正謂二上行以正坎志正明此辭之合二言也初九

三乘剛未順命故二必咸臨而吉則无不利九二

三兌口互坤土作甘二當臨己乃不能順承而甘說之故无攸利然二往五已變互坎而憂則亦无咎此與節九五甘節吉六三不節若則嗟若傳言不節之嗟又誰咎也相發蓋甘節而吉正明甘臨之未利于二而嗟又誰咎又即旣憂无咎之義特嗟以兌口言以見其不當位宜變而憂直以變坎言耳六三

四承五正至于九二所當臨之地己位已當故无咎六四

九二升五而臨下坎心亨爲知大君之宜言二乾陽爲大君五爲

君位是其所宜居宜以利言明元亨利貞之在此爻也傳言行中之謂亦言九二以中道上行中庸言聰明睿知足以有臨正本此爻之義聰明謂成既濟體互坎耳離目睿謂五數在洪範思睿作聖也六五

坤厚之極爲敦言所宜升五臨下而與上合坎志者自在內體則上之敦厚于終者正所以待之故吉无咎上六

觀

陽稱大大觀序卦所謂物大而後可觀也順坤巽巽中正謂五大而可觀者在上則初三宜變陽體互離目以觀之故既順而巽又宜以中正觀示天下謂五天道而體互離目者在其下此卦所以

名觀也五互艮手上宜變體坎水水沃手稱盥豫四互艮手承五象有所承薦象傳以般薦言今五在上故盥而不薦內則日五盥雖不薦亦必盥也上變五有孚顒說文大頭也是顒若大貌以五爲元首言雖无事必致其誠信顒然可仰則下觀而自化之謂初三變陽也上天道陽能變陰陰陽不測之謂神初三變以觀天之神道而爻之象四時者皆不忒五爲聖人上變五有孚以神化之道設教而天下之未化者皆化而服蓋聖人之神道不外有孚顒若中庸所謂篤恭而天下平也上變體坎爲教臨之教思无窮于此見之矣彖[illegible]

行謂自臨上行風行地上物之宜動者皆動道雖神而迹可觀也

方謂四方卽彖四時之爻自天言爲時自地言爲方也民謂陰省方觀民卽記言巡狩觀民風之事民風皆本于上之風教故設教以化之省與觀皆離目彖亦以初三變言也彖傳

三互艮爲童與大壯九四交變互離目是童觀也以陰小在人道能變固无咎矣然大壯四變而九三君子承坤陰則吝故九三言小人用壯君子用罔謂小人得其壯以爲用君子之用固已罔有正與此辭相應三變互離而无咎則初之當變體離可知矣初六

四互艮門三變互離目是從門閒闚者故云闚觀陰居四得正故利女貞記言女子十年觀于祭祀納酒漿籩豆葅醢是也傳因初六童觀小人道也而言亦可醜謂大觀在上不當弟令童與女觀

之明初亦當變體離目又卽以三變利四明初變利二也六二

凡言我者謂卦主言三當觀五之進退也五退爲臨二則已往四不變而互離目以觀之進爲觀五則己來三而與初變體離目以觀之能觀其宜亦未遽爲失道也六三

初三變則四互離目爲觀三陽實爲國邑五鄉離明而互離遠而不雜爲光四得正爲五所賓故利用賓于王傳言尙賓以尙加于三言姤二不利賓亦以四爲賓蓋五卦主之常位而四則賓也春秋傳占此爻以天子賓禮諸侯當之鄭注據禮諸侯貢士于天子必以禮賓之爲說又儀禮聘禮記歸大禮之日既受饔餼請觀訝帥之自下門入春秋傳吳季札聘魯請觀于周樂韓宣子聘魯觀

書于太史氏家語孔子適周觀于周廟是凡聘賓及他賓旅皆得觀國家文物之盛亦所謂觀光也六四

五變初三之陰體互離目所以觀民使化爲君子也然既當化民則民未爲君子卽我生平君子之道未全故必觀我生平果全乎君子而後无咎是觀我卽所以觀民故傳明之曰觀我生觀民也九五

上卽五之神道所以設教者也若猶未變則道未神卽我生平君子之道未全故尤必自觀其生平果全乎君子而後无咎傳言觀其生志未平也明所以當觀其生者恐上未變而其志未平耳上九

噬嗑

噬嗑也噬嗑序卦云合也頤中處象頤口令四陽實頤中有物故必
噬之乃合噬嗑而亨則變既濟剛柔分而位當震動離明雷電合
而品物章即說卦所謂分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章者
也然自其未亨言雷電震耀正刑罰威獄之象六五柔中上行又
能恤刑用中故雖不當位利用獄也彖傳

穀梁傳云電者何霆也是古以霆之有光而疾擊者爲電亦謂之
霆非若今人但以光爲電而擊者爲霆也豐雷上奮而電下擊其
威豐大而折獄速故言雷電皆至而以折獄致刑今雷未奮電未
擊須噬而合故但言雷電噬嗑而以明罰敕法離明未至下故須
明罰上未體坎法故須敕法皆所以噬而合之也象傳

貫于足稱屨校械也屨校卽蒙初所謂桎初震爲趾三變體離空木貫之則屨校而趾滅矣滅如內則使其湯毋滅鼎之滅謂沒也大過兌四宜與巽二變互坎水象傳言澤滅木則此亦兼三四爻變互坎言也三陰小在人道繫辭傳于此及上九皆以小人言是初上辭皆對三言之蓋三爲小人初乃其趾三當變而初宜守正不行經以屨校明三之變以滅趾明初之不行變且不行故初與三皆无咎也九四

儀禮特牲少牢公食大夫諸禮皆有膚士虞禮又云膚祭三取諸左膉上實于上鼎注云膉脰肉也蓋脰肉无骨多膚故謂之膚三言肉二言膚膚附肉者也鼻四互艮象二柔易噬如膚然噬之而

合則四來三而艮鼻象沒故噬膚滅鼻者言歆酒濡首矣初剛所以噬二正乘之故噬之深如此然以是得合无可咎也六二

周禮腊人掌乾肉凡田獸之脯腊注大物解肆乾之謂之乾肉腊小物全乾蓄二柔居陰故言膚三五變剛故從其稍剛者五言乾肉三言腊也坎陽失正爲毒三遇四互坎而不當位故遇毒師下坎傳言毒天下是也四來三得正故小吝无咎小陰謂四也六三

玉篇胏脯有骨者　周禮腊人掌乾肉凡田獸之脯腊注大物解肆乾之謂之乾肉薄析曰脯腊小物全乾疏特牲云宗人舉獸尾告備是全者士用兎是小物少牢用麋不云舉獸尾則未全四

五體離日故皆言乾說卦離爲乾卦謂此胏說文作𩚬云食所遺

也馬氏注云有骨謂之胏按四剛爲骨有骨而爲食所遺是難噬
者也四乾陽爲金來三得正則互坎中正爲矢故得金矢周禮大
司寇以兩造禁民訟入束矢于朝然後聽之以兩劑禁民獄入鈞
金三日乃致于朝然後聽之疏云不實則沒入官是禁民省事之
法是得金矢乃訟獄者不直而服之象也互坎爲艱來正則貞故
利艱貞此即以噬嗑喻用獄以明彖意若詩之比興凡獄之易明
者不及上故自膚而腊而胏愈上則噬之愈難也　說文胏下云
𦙶楊雄說从𠂔九四
五尊位乾肉雖大物而已解肆噬之轉易獄成而上達尊者亦總
其成而已黃中色居中而變乾陽故得黃金五變體坎互離以明

罰敕法金謂斵鍰也失正須噬故貞厲巳得而當故无咎六五
上離爲校負于肩稱何三互艮爲手及背則肩也何校即蒙初所
謂梏梏亦貫于頸春秋傳以弓梏華弱于朝是也變旣濟則三以
陽互坎耳離明今未變故何校滅耳聰不明也言何校而揜沒其
耳所以聽不明耳上九

賁

序卦賁者飾也故傳以文言噬嗑上離失正文不當今六二柔來
而文剛則惟五上當變此所以專之故也分剛上而文柔以分陰
陽而迭用柔剛言明剛當在五五變剛則六四往外而得承天道
之陽故小利有攸往天文也小謂陰也三爲離明又與四之體艮

止者皆在人道剛柔相雜而文當故文明以止人文也五上變五與三互離目故觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下上陽變陰稱變五陰變陽稱化言變化以申明分剛上而文柔之義也彖傳

火上照山以飾山也明謂離庶謂坤衆三陰是也政者正也以離陽明陰而陰皆正以五上當變言也豐四互兌失正當折大象傳言折獄今四正故无敢折獄說卦言兌爲毀折以此蓋明庶政是賁義而无敢折獄則反明之庶政輕折獄重也象傳

對四言四互震趾互坎車然宜待五變剛而已承之不當乘剛故舍車而徒以賁其趾蓋不義而乘是汚其趾也初九

頤中有物曰噬嗑賁亦頤中有物而以賁名者頤噬嗑下體震動

象頤動而噬而賁則下止也然賁三至上互頤六二言賁其須須

以賁頤附于上而與之俱動故傳言與上興善其得承陽也六二

三與兩陰相賁互坎水而得正故賁如濡如永貞吉傳言終莫之

陵謂四不來而陵之而終以三爲下終言卽釋永義與坤用六變

初至終言利永貞同義特彼須變遍盡利故言利此不須變故直

言吉耳三九

四宜待五變剛而己承之則文當而得賁且得互離爲大腹就上

未變言五變又體巽爲白腹肥白爲皤故賁如皤如左傳皤其腹

是也五未變四互震爲馬變巽故白馬翰如檀弓商人尚白戎事

乘翰注翰馬白色是也五上變五成坎陽爲寇然當承匪寇己者故匪寇婚媾傳言當位疑謂四當位而疑于无所承言終无尤終指三言三亦不尤四五也　凡兩剛爭柔則相冠需九三據剛上有九五六四言致冦至是也今三據柔則五變而四承之三五因四而轉親故匪冦婚媾六八

四在艮下艮山爲巨五變體巽與九三兩剛藩之巽又草木有圃圃毓草木之象圃在巨下詩所謂楊剛之道猶于畝巨者也巽繩爲帛位在五帛五匹爲束雜記納幣一束束五兩是也五本坤陰故帛戔戔然淺小而吝然能變則終吉終亦以三言即六四傳終无尤意上九亦變坎心亨爲樂故傳言有喜此爻義謂五以戔

戔之帛賁四于丘園物薄意勤所以得吉據正義云諸家注多用聘士解今存者荀氏爽王氏肅皆言聘士而張衡東京賦云聘丘園之耿潔旅東帛之戔戔又前于荀合之文義其解當矣六五

五變巽爲白上亦變得坎志故白賁无咎蓋飾必本素如白受采于賁言白所以存質周末文勝周公其憂之矣上九

剝

剝謂剝落以陰柔消變陽剛剝落殆盡也往謂上九對復初來內言三四陰小在人道而漸長及五上九失位非宜故不利有攸往小人長也順謂坤止謂艮坤互至五艮陽終極陰順陽而止之故象爲剝而宜用觀謂互變初三五令體互離目也　上陽爲君子

君子崇尙消息盈虛之道道將消虛己卽反下反下正所以崇尙
此道以此乃天行之必然而不可強也上自天道下行故云天行

象傳

山不險陗而附近于地則材木被剝此以陰消至五不成巽木言
也上謂上九厚與安皆坤象下與初傳以滅下也應宅與五上言
宮廬應蓋上宜變下之初而以六二坤陰厚之變五而據六四坤
陰以得安卽五所云以宮人寵者厚下則牀不被剝安宅則剝亦
不及廬皆所以濟剝也象傳
內則云設牀與坐牀乃巽股所處又巽木象故巽二上皆言牀今
陰消至五不成巽牀初陰蔑足象失故剝牀以足以及也足牀足

謂牀而及其足也蔑无也蔑貞謂初失正滅下之陽故无可貞矣

初六

辨正義謂牀足與身分辨之處則是牀身周闌之橫榦出禮然後辨殺是古周徧之徧亦作辨蓋周圍邊際卽分辨所在義本不異傳言剝牀以辨未有與也以五剝成陰二无應與言則剝牀以辨謂剝及于五初宜體震卽二三皆足及五辨剝則牀身之榦亦失而二之足无所承故无可貞而凶辨乃牀榦而貞爲事之榦意正相發益知辨之當以榦解矣　本義云辨牀榦也六二

二之足以五爲辨故五剝而凶三之足以上爲辨故五剝而无咎傳言剝之所以无咎者三能違失上下兩陰而應陽也　按三以

應上得无咎然則二之未有與以未得應與也六二多吉六三多凶此獨不然故以有應无應明之剝之无咎猶云此剝之无咎者四字爲句　惠氏棟云釋文音訓作剝无咎釋文云本或有之字非唐石經有之字馮氏椅曰後人以贊有之字遂疑經脫此一字增入也項氏安世亦云六三

以三宜剛而互震言則四亦牀足以五宜剛而體巽股言則四爲股之膚噬嗑四剛爲骨稱乾胏三五柔而宜變陽稍堅稱肉二柔而居陰稱膚今四亦柔而居陰者也及膚而始云切近災則可知足之爲牀足矣六四

巽爲繩直稱貫是貫巽陽象也中孚上巽五據陰傳釋彖言化及

豚魚姤井下巽姤二據陰四應陰言包魚井二據陰言射鮒是魚巽陰象與震陽爲龍對貫魚謂五宜變巽繩以貫四巽魚也困九四宜入居三互離六三因言入于其宮是離象剛環柔爲宮令三亦宜變互離又在人道故爲宮人以宮人寵謂五宜以三分承上九之寵蓋兼承陽與變正言必言寵者明三五本陰其陽則所承于上之光寵也此以上爲君五爲妃后妃后于君承之不以正妺妲所以剝夏殷承以正而又能逮下文母所以濟周家于剝言之其戒深矣　五能以三三變而有終无尤于五故傳言終无尤矣上得艮陽稱碩養上體艮言來碩是也艮爲果食坎象陽在上不成坎果不見食則既爛而落轉得反下爲種雜卦剝爛也復反也

正明此義蓋古謂落實爲剝豳風夏小正言剝棗是也上乘互坤坤爲大輿三應上上之民故君子得輿民以輿載之而來復亦明上當反初也然三當有終今以陰小而在人道漸長而剝及于五是自剝其廬故終不可用明三五當變正也廬即五所謂宮以上君子言謂之宮以小人言謂之廬春秋傳言我儕小人皆有闔廬以避燥溼寒暑是也上九

復

復之所以亨以剛既反於初亦將反於三也卦象震動而以坤順行惟初一陽故其動而爻變姤二出而之其五姤四入而之其三无兩剛相乘之疾而姤二四同功爲朋四之來與二俱之正而无

告三四反復皆人道四之三合數爲七三既變又體離日故反復其道七日來復天行也言自姤乾下行也陽往在四來三乃利故利有攸往剛長也言剛既利於三必益長於五也五變天道體坎心三變二地道亦互坎心又體互離目爲見故復其見天地之心心乎三人也人心復而天地之心見意深矣傳彖

雷在地中陽來復矣陽既復初則亦至三而體離日一陽生而冬日至之象也陽自四反三爲天地閉故先王以至日閉關商能商交易之宜者兌四當之三言商兌未寍旅四當之節三上亦對言旅人今欲姤四來復故言商旅不行坤爲地而六四德方四方之象九四爲未濟互離目省方者也大壯四當之觀三以觀二觀象

言省方觀民姤四之復三則不省四故后不省方象傳

對姤四言四外體爲遠之復三則不遠而復矣初九

傳言脩身與睪象傳反身脩德意同初九象傳

否五以四命二言休否則此亦言陽來復三而休二也陽在三爲仁而二下之故吉六二

惠氏士奇云瀕古作顰水厓也按此瀕之本字三即水也三變互坎瀕于水而復故厲變得時義故无咎六三

此所謂敦乎仁者陽復三爲仁五變又得陽以敦之故復于三而无悔亦資五之中正以自考也六五

對三言三之位爲姤四所宜復者迷于所復則三不得之正故凶

有災眚三陽能以衆正令陰故用行師終有大敗陽來三爲國君今在姤四失位故以其國君凶六位自初至四積數得十姤四又下行故至于十年不克征反君道謂陰非君道也六上

无妄

復因初陽而巽四四陽自姤復三无妄亦欲四之剛自外來三而无妄行復則不妄无妄所以勉其復也又凡陽動皆取震象震爲主故四來而爲主於內以上皆釋卦名也卦象震動乾健五剛中而得二應本自有不妄者故四上既變卽陽大皆亨遍得正此明詞備四德之故也四上乾陽下行故云天之命也以起下意蓋四乃天命其三之匪正則上備四剛卽有災眚且陰待陽動不利攸有

所往此无妄爻之往无所之者以四之天命若不下而祐己終不可行也象傳

乾天震雷又凡陽動皆取震象則四行之三爲雷行三四相與而位正故云物與无妄言震動發生各正性命物物而與之以无妄也先王謂五四互巽之三外亦成巽巽木長高爲茂上又變皆得時而迭爲對陰陽交養故以茂對時育萬物蓋茂而對乎時則非妄矣象傳

對四言此乃无妄爻之往而終吉者蓋四雖往外所據非剛來三即互坎心正而得志也初九

按釋文菑董云反草也畬馬云田三歲也董云悉耨曰畬則耕穫

菑畬皆所謂耒耨之利者葢二爲田四反復互巽木兌折而動之三以治田是斵木爲耜三四變上亦巽木而變坎矯輮以爲耜上曲木是揉木爲耒益上體巽當變坎而恒四之益三亦本反復互巽兌故繫辭傳言耒耨之利取諸益亦藉以明此詞也又四之三陽實斂爲穫陽動皆取震象震爲草而反下是反草爲菑之三是田三歲而悉耨爲畬皆三四已變象今三非陽二田未治之正據二正利于往外之四故不耕穫不菑畬則利有攸往言三不能有二則四宜有之故彼傳言固有之亦與益三對文以見意也未富謂三陰无實耕穫菑畬皆富之道也六二

四可貞而三柔不自正无妄爻之有災者也二坤中爻在離爲畜

牝牛今三陰互巽繩故但言繫與四皆人道四有攸往爲行人三稱邑爲邑人四當之三而得其牛四之得實三之災傳言行人得牛邑人災也明災卽謂失牛耳蓋无妄受以大畜畜之義爲畜聚月令田野有不收藏積聚畜馬牛畜獸有放佚者取之不詰故繫牛而爲行人得牛能負犁服箱所以佐耕穫者亦因前辭言也三六

據四亦剛无妄爻之有疾者也然五本不妄若因疾而自藥其剛卽五變互坎失正爲毒故勿藥則四自與上俱變五坎心得通而有喜乾四文言言自試也蓋陽之在四特試處之此傳言不可以疾試藥亦明四宜卽之正意相發也五九

對三言上九象傳

大畜

乾陽爲剛健以行言謂二當往五篤與敦臨敦復敦艮之敦相類謂五既體陽而上變坤爻以篤厚之如是則體互離日光遠而燿故煇光日新所以宜然者以其卦之德上九剛上往而尙加于五有尙賢象又初得正不宜反上而上又能以艮止止其健行則惟九二之剛大者宜正于五樣利貞也二爲家若初三變體坎爲食則失正必二往五不家食則吉以五能尙賢不如能養賢正二于五則食天禄治天職乃養之至不當使之家食也二五交而上亦變體互坎水故利涉大川應乎天也言五上變五剛上柔皆正位應乎天道之陰陽也艮陽能止健則大者能聚畜卽明大畜之義

養賢則物畜而後能養又畜養之養所以受以頤也彖傳
凡物皆畜天之氣以生而其體大畜多能出雲雨成變化者莫如山故天在山中大畜九三爲君子陽至三爲多二變三互坎心能識四當其前而在往體互兌言震行故多識前言往行以畜其德謂二之五其德剛上也象傳
剛并重故有厲初不宜往故利已二未正離火不逼爲災厲非由己不往犯之足矣初九
二未之五三五體互坎輿不成故說輹然以得中可无尤此所以无凶占也九二
良以二剛得中言說卦乾爲良馬謂此逐驅逐謂之五也二之五

三互坎艱得正與亦不說覆又與五互離日以閑四四在輿旁乃
徒衆衛輿者故云曰閑輿衛閑訓防又訓習乃防範之使習于正
之義鄭氏云日習車徒是也有攸往以四往在外體言三五閑之
故利傳言上合志謂變旣濟四體互坎志也三九

四體艮爲童本坤爻爲牛二之五與三互離以閑之故云童牛之
牿費誓今惟淫舍牿牛馬牿注訓牢閑是也二之五爲元首據柔
故元吉有喜以上亦變坎心亨爲樂言四六

爾雅釋畜豕子豬豶豶幺幼是豶亦童義從艮取也五上宜變體
坎爲豕然五本陰又宜承陽故豶豕之牙吉釋文牙鄭讀爲互周
禮脩閭氏掌國中宿互㮄者先鄭云互謂行馬所以障互禁止人

牛人凡祭祀共其牛牲之互先鄭云互謂楅衡之屬彼釋文云互徐音牙陸佃又云牙者畜豕之杙今海岱閒謂之牙是牙互古通豕之牙猶牛之牿蓄取變坎而不廢艮止之象也六五

艮肩稱何又艮爲徑路在天道故言天衢爾雅四達謂之衢是取五上變體坎通之義道大行謂九二上行蓋自五言當承陽自上言當變坎且畜極則宜亨也上九

頤

序卦云頤者養也故頤貞吉言養正則吉明三五上宜變正也既變體互離目稱觀又卦之所以名頤者以與大過合乾坤大過反復不變上下迭爲兌口則此卦適爲口之頤兌本以陰虛者象口

則其陽實者衆食之實于口頤所以斂口實者求口實言頤之三五宜求大過之四與二然五位尊既求實以自養又宜求實以養人故彖言觀頤者是觀其所養自求口實則是觀其自養又申之曰天地養萬物聖人養賢以及萬民者既變正五陽在天道二陰在地道又五爲聖人三陽在人道爲賢陰爲民言養萬物明諸爻皆正言養賢以明觀其所養句皆結養正義也既變體互離日爲時陽爲大故云頤之時大矣哉彖傳

山生萬物雷動其下啟蟄發萌養莫大焉君子以三五變陽言慎以既變體互坎心不失正言大過上下迭爲兌口言語象慎之則其非正者不出於頤矣艮爲多節體互坎又爲飲食蓋頤以動用

而貴知止卦象反復不變上下亦迭爲艮故上下皆有節節而飲
食則其非正者亦不入於頤矣象傳
爾對大過二四言大過二之頤五四之頤三互離爲龜五在天道
周禮天龜曰靈屬是也我謂五朶頤下垂猶舍靈龜而觀于頤之
下垂處則是不變三五而變其二四以互離目失正故凶傳言亦
不足貴謂二四變陽不當貴位也初九
雜卦云大過顛也與此及六三兩言顛頤相應明頤中四陰承大
過中四陽頤六二當顛大過九二之頤五六四當顛大過九四之
頤三也經即屯象傳經綸之經以卦爻往來言二宜顛陽以養五
若拂往來之常經而于上九艮上下求大過九五以自養則二非

陽位行而失類故征凶五之拂經三之拂頤皆此例也二六拂頤謂拂經以養十數以至三卦小成言三宜受四之顚頤若拂經而以大過九三之四則已不得變陽失正故貞凶在成卦之位而非陽占者不可用之故十年勿用无攸利傳言道大悖明以陽之四陽道雖大而逆互坎心悖乎時義即以釋无攸利也三六四宜顚大過九四之三故顚頤吉大過上兌爲虎九四顚之頤三與初九體離目于下故虎視眈眈眈眈下視貌逐逐即大畜三艮馬逐之意言三既得陽初亦欲應四之陰如虎視食其意逐逐然尙有所求蓋三變陽乃象傳所謂賢將以其養及民者也求養以養民何咎之有三五變下互坎爲雨施又體互離明爲光傳言上

施光明上之所施及萬民矣四六

五待二之顚頤不宜拂經而以大過九五之二但宜承九五之正而居故居貞吉三五上變體互坎水而自五陰爻言又宜順上九之陽故不可涉大川傳言居貞之吉順以從上也明居貞卽所以順上也五六

以陽在上頤由之成五正則剛重宜變故厲而後吉變當自陽故利涉大川傳言大有慶謂三五變陽大五慶賜三也上九

大過

陽爲大大過謂陽多而過乎正也卦反復不變兩體迭爲巽木木在上爲棟棟必剛直今上六陰故屈撓說卦巽爲木爲風又言橈

萬物者莫疾乎風正假風橈木以明此義繫辭傳云其初難知其上易知本末也是初爲本上爲末橈以上陰末弱而以下必先固言則亦初陰本弱之病蓋惟本末俱弱不能勝大故覺大者之過亦復明大過之義也九二剛雖過正而得中而必上反爲兌說以行則與初俱之頤五上而位正故巽而說行二以反巽成兌言卽與頤五上交變則九五得應故利有攸往乃亨乃者難辭言必四上兌亦爲巽木又復明上之所以爲棟也有攸往謂九五二偕初又變然後亨也既亨三陽體互離日爲時故云大過之時大矣哉

象傳

兌澤在巽木上又反復迭爲澤木初二四宜變而體互坎水巽木

象滅木雖大而在澤則必滅亦大而過正之故也陽爲君子卦宜合頤而交變頤上九下反爲震足來立于初九四變无陽與對二又變互坎心定故獨立不懼隱遯在巽陽下既變體互坎亭而心通故遯世无悶文言以遯世无悶說乾初九與此相應也象傳

周禮甸師祭祀共蕭茅儀禮士虞苴刌茅注茅猶藉也又云祭于苴注苴所以藉祭也初體巽爲白茅以柔在九二之下如茅之藉祭薦二與初宜之頤五上特柔乘剛可取故以用茅藉祭言祭則用之畢即徹去所以无咎初六

卦反復取兌澤巽木象楊在澤之木而見滅于澤則枯故二五皆言枯楊又與頤合乾坤故二以據初因取頤初震陽爲反生之象

而言生稊虞云稊稚也楊葉未舒稱稊解體震象傳言甲坼是也
言此亦以見初之宜陽矣二互乾而過為老據初陰故老夫得其
女妻傳言過以相與明夫過老妻亦過稚固宜相與而共濟以當
共之頤五上言也既與頤五上爻變則九五得應利有攸往故无
不利初二上反之頤所謂巽而說行初為兌說則少女故云女妻
凡言士與女皆少壯之辭九二
合頤言頤上陽剛直今上六弱故棟橈凶然若變上為剛而三亦
變以輔之則又非正乾上九无應于九三文言稱賢人在下位而
无輔此傳又言不可以有輔正以足其義也九三
上六棟橈則九五代為棟矣有往而亨四變以承之故棟隆吉隆

謂膏腴然淩虛也初在五應外稱宅岌章案五字疑下字有宅吝言下陰本

弱有之必橈傳言不橈乎下明五不有初六而下亦變剛也九四

五既反復取巽木象言枯楊亦即因上六而于頤上九反復取震

象故言生華說卦震爲萬與敷通爾雅言華敷榮也干氏云萬花

之通名是也乾陽可久而頤上宜變故楊雖生華不可久也上陰

爲婦合頤上過極之乾爲老而下得五五當位大而不過故老婦

得其士夫上六位正雖老固不可咎而逆乘陽年過于夫抑亦可

醜故无咎无譽九五

上六合頤上九上九乾陽之首爲頂而宜變則頂象失又二四變

體互坎水澤滅木故于事爲過涉而滅頂夫頤上不正而以利涉

得吉大過上正而以過涉致凶此陰陽順逆之辨也其有上六乘陽而吉者上既有應九五又自據柔不須偶則其分微也傳言不可咎與不可以有輔相發蓋有輔而不正則濫不輔詭遇不可爲也守正蒙凶卽道有未盡亦不咎之精義非所以責人也上六

坎

習坎連卦名爲辭履虎尾艮其背下屬此上屬一也數數肄之爲習因重卦之象言之故傳原之曰習坎重險也非直以重釋習也水常流故不盈謂陽不至上外得正五言坎不盈是也水行有潮汐之信因言行險而不失其信謂內坎當與外離交變行之重體仍爲坎險是數習乎坎之義內既變三五信實皆不失正是釋有

亨之義如是則坎成既濟而亨矣故維心亨心坎彖又言乃以剛中也者謂所以得亨以九二剛中能與初三上行故也上行則二變柔而尊尙于剛九五往在外體得其應以有功也天險不可升謂外體在天道坎險已正內坎不得升之以明其必之離地險山川丘陵言變三則地道得互艮山坎水五爲王三變陽爲公益以三陽三陰交變繫辭傳稱長裕而不設則此設險謂本二陽而初變皆設其一初三皆變建萬國故王公設險以守其國皆以申前義離日爲時變內體全用離日故云險之時用大矣哉蓋體險則心不亨必時用則用也彖傳

此國字與益四遷國未濟四大國虞氏皆作邦按作邦則韻協蹇

彖傳正邦釋文云荀陸本作正國爲漢朝諱則此等亦因漢經師注而誤改也彖傳國字

水既洊至則坎重而下失正故宜與離外體交變使本爲下坎者復爲重卦之坎所以習于坎而得其常也故君子以常德行習教事君子謂九二剛中爲德互震行爲行正以示下爲教逼變爲事也象傳

下坎皆宜之離上體以習坎者也故于初發其義　畜說文云坎中更有坎按此對四言二之離五離四當入之坎三互坎是坎中更有坎也故三亦言之初六

剛而未正有險明矣二之位宜求陰來居之故求小得以在內中

未出當求變也二九

來三爲坎與初二同之離上體亦仍爲坎故來之坎坎乘坎剛則險之離而仍爲坎則爲九五元首所據首據物曰枕故險且枕離四將入坎爲三當變故勿用以陰居下終不能與五同功也又來之坎坎亦以明習坎之義三六

貳益之也周禮大祭三貳弟子職左執虛豆右執挾匕周旋而貳是也簋貳謂簋中之食有貳謂二也樽簋缶皆離中虛象二坎陽爲酒食酒在樽食在簋明下當變體離坎象特寄耳缶卽離三所謂鼓缶而歌者二當虛己以應五故雖有樽酒簋貳而惟用缶以相樂所用惟用則下坎全納于離矣故云納約自牖牖亦中虛而

遏明者也坎爲孚信故以約信言下變離三體陽有終故无咎所以于四言之者以三剛則亦與四柔相際也六四祇適也陽不上盈而適已平上坎正矣若下不變則陽雖中猶未充大无咎而已九五上乘陽失道而應三三當與離四交變離四互巽繩故用徽纆係之劉表謂繩三股曰徽兩股謂纆纆索蓋在三言徽本陰言纆也凡物有糾者皆得稱棘詩楚楚者茨言抽其棘言其棘則茨之棘也爾雅茨蒺藜困六三亦據坎陽言據于蒺藜與此同象凡嚴密之地牆上皆植茨棘故詩言牆有茨不可埽也記言置室棘牆而外閉之此寘于叢棘正義謂囚執之處以叢棘禁之是也周禮害人

者道之圖土能服者上罪三年而赦不能而出圖土者殺故云三歲不得凶上六

離

說卦亦云離麗也麗附麗謂陽麗于陰火必附物亦陽麗陰也既釋卦名遂廣言之以明爻變上體宜變坎互離日月皆在天道故麗乎天四變與五互震稼爲百穀本與二互巽爲草木二五坤爻爲土故麗乎土離明重而變正故麗乎正上體變則天道以下皆正而主變者五五陰稱化故化成天下言爻變皆詳彖辭所畧以起亨利貞義也柔麗乎中正故亨明二本正于兩剛之中已利貞亨乃及上彖辭所以後言亨爻本坤牛而畜于剛故畜牝牛吉彖傳

明兩作離言離之明兩而宜作也蓋離爲日昏而復旦其明兩而不卽繼大人與日月合明明宜常照故必作以繼之作卽聖人作而萬物覩之作蓋上體變坎九五大人造爲于上則與三互離而明繼陽皆麗正徧照坤陰是爲照于四方繼明者大人之學明明德之事詩言於緝熙敬止學有緝熙於光明緝熙卽繼光明卽照于四方者也象傳

對四言凶不正變則互震足稱履今倘互巽陽錯雜未定故必敬之以避咎蓋苟爲陽卽宜敬也說卦所云八卦相錯繫辭傳所云錯綜其數之錯皆謂此初九

黃中之色也二以黃中麗乎下體五變陽爲元首而已應之故吉

言此節以明坤五所謂黃裳元吉乃謂其宜之乾二爲離也六二

爲四失正言之三終離日之正體日下昃象中虛爲缶四宜變互震以鼓之蓋震稱鼓繫辭傳鼓之以雷霆霆即離電正明此象四又互兌歌與嗟皆兌口象變得鼓缶而歌不則乾陽過正爲老故大耋之嗟陽稱大大耋離久蓋九三賢人可久則賢人之德四既失正爲日昃後之離何可久也九三

三剛麗正四突欲來而无所容則焚如死如棄如矣日既昃故從大象成章柔大字疑火字言焚凡言焚皆離火失宜者旅三即二爲次以初宜變體言焚次上亦宜變而體離言焚巢是也四大耋故言死凡言死皆舊反入下體之終者困九四當反入不得據六三三言入

于其宮不見其妻凶辭傳以爲死期將至兌九四當反入六三出陰爲民象傳言民忘其死祿九四當反入而六五則反至中爻辭言恒不死傳又明之曰中未亡蕭初爲生故剝上九反復初體震震爲稼反生反終爲死故反至下終者言死所謂原始反終故知死生之說是也棄者取之反无應而乘剛違近相取而皆无所施故棄如矣九四

五當與四上變坎四變互震爲出五上變成坎水水自離目出爲涕坎心未通爲戚亦互兌口爲嗟憂以思變則反之坎下而得吉矣五合坎九五則麗王之坎承九三則麗公傳所以言麗王公也

六五

坎二反之五爲王出亦四變互震象征正也將正五上必用震變四故王用出征四五承上九乾陽爲首而四互兌失正當毀折四折則五上俱去變而得亨亨者嘉之會故有嘉折首然五陽上陰非其醜類而乘陽故以獲得俘虜言之斬馘獻俘邦國咸正故无咎九上